摩訶僧祇律卷第六　學

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明僧殘戒之二

佛住舍衛城廣說如上尒時有長老
比丘名迦羅時到著入聚落衣持鉢
入城次行乞食到一田家其家母人
遥見長老迦羅便起迎之恭敬問訊
善来阿闍梨久不相見莫如餘家作
踈外意如自家想請令入坐迦羅即
坐時母人礼迦羅足已於一面立其家
男女皆来礼迦羅足已於一面立時
有大兒後来礼足已於一面立迦羅
問言是誰家兒母人荅言此是我兒
迦羅問言為聟娶未荅言未聟迦羅
言應為娶婦莫令在外作諸過惡迦
羅復問頗有擬宜處不荅言有其家
有女遣信從索不得問言何故不得
荅言彼作是語我欲令无子有子无
女有女如我一目亦為我子亦為女
壻我當與之我今何為為彼女故放
子令去迦羅言如汝所言彼是愚人
誰當為女故捨其子如人所說女生外
向雖生王家隨嫁娶法會當出去如

汝本時亦從外来然我亦出入彼家
當為汝男求索彼女答言善哉阿闍
梨迦羅比丘即出是家往詣彼家彼
家母人見迦羅来即出来迎恭敬問
訊善来阿闍梨久不問訊莫如餘家
作踈外意今於我家如自已想請令
入坐坐已礼迦羅足於一面立其家
男女亦前礼足於一面立時有一大
女後来礼足迦羅問言此是誰女答
言我女問言嫁未答言未嫁迦羅言
應早處分莫令在外晚生諸過迦羅
復問頗有来索者不答言有共甲家
曾索不與問何故不與答言阿闍梨
我欲令元子有子元女有女如我一
目亦為我女覓亦如我兒未就我家
當以女與之我今何為為他男故捨
女今去迦羅言快哉汝是愚人何聞
由来嫁男就女如汝本時云何来就
他人如所說女生外向雖生王家亦隨
嫁娶法會當出門然彼男家是我檀
越汝嫁女與之可得富樂共母答言
阿闍梨意欲尒耶答言欲尒即便許
可迦羅即還男家語男家婦言已得

彼女所應為者宜及時為時二家側
富各送礼具成其婚姻女適男家每
執苦事遂生勞患卧到日出時姑喚
言何以不起汝不知婦礼晨朝當起
掃灑執作瞻視賓客如是再二語婦
故不從教其姑極生苦猒而作是言
坐是迦羅遺我此苦為我求此无手
足物尒時見婦復啼泣言坐是迦羅
遺我此苦云何持我陷火坑中尒時
女母聞之復瞋恚言我女在家娛樂
少事今在男家多務辛苦終日啼泣
云何迦羅安我女著弊惡家迦羅比
丘為二家所瞋諸比丘以是因緣廣
白世尊佛言喚迦羅比丘来即便喚来
已佛問迦羅汝實作是事不荅言實尒
世尊佛言迦羅汝常不聞我无數方便
呵責和合欲法无數方便讚歎離欲法
汝今云何和合欲法是為惡事今因汝
故當為諸比丘制戒佛告諸比丘依
止舍衛城比丘皆悉令集以十利故
為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞
若比丘受他使行和合男女若娶婦
若私通乃至須臾頃者僧伽婆尸沙

比丘者如上說使者受使事行者往
來和合者和合男女也婦者終身婦
也私通者蹔交會也乃至須臾頃者
乃至和合令須臾闇會者亦犯僧伽
婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說若孤
女无父无母無親里若俱無若自立
若依他立若依親里立若俱立孤无
母者謂女無母依父生活是名無母
若有男子欲求此女為婦倩比丘往
求比丘許者犯越比尼罪往向彼說
犯偷蘭罪得不得還報時犯僧伽婆
尸沙孤女無父者有女无父依母生活
是名無父孤女若有男子欲求此女為
婦倩比丘往求此女為婦受彼使者犯
越比尼罪往向彼說犯偷蘭罪得不
得還報時犯僧伽婆尸沙无親俱无
亦復如是自立者無父無母无親里
自活若有男子欲求此女為婦倩比丘
往女所受彼使者犯越比尼罪往向
女說得偷蘭罪得不得還報時犯僧
伽婆尸沙依他立者若女无親而依
他立若有男子欲得此女為婦倩比
丘往受彼使者犯越比尼罪往向彼

說偷蘭罪得不得還報時犯僧伽婆
尸沙依親及俱亦復如是若孤兒无
母无父無親俱無自立依他依親依
俱无母者若孤兒無母依父生活此
兒欲求他女為婦倩比丘往受彼使
者犯越比尼罪往向彼說犯偷蘭罪
得不得還報時僧伽婆尸沙乃至依
王績縷作食取水無子繼嗣家內者
若有人養他小兒教習長大家中有
所生女年亦長大便作是念我今此
女年已長大當出嫡他今日此兒是
我所養今已長大何不以女嫁與此
兒當如我子亦為女壻不能自語便
倩比丘語此男兒言我養育汝教學
成就年已長大今我有女向當出門
欲令汝為我女壻亦如我子比丘受
彼使者得越比尼罪往向彼說犯偷
蘭罪得不得還報時犯僧伽婆尸沙
若彼養兒先自欲得其女倩比丘往
白其父亦復如是同產者若有同產
兄喪欲執嫂為婦倩比丘往語其嫂
乃至得不得還報時犯僧伽婆尸沙

先要者若有男子共他婦通共婦語
共男子言若我夫瞋苦治我罪駈出
門者汝當取我若言可尒時彼婦人
便故惱其夫令其忿恚苦治駈出彼
男子聞已不能自往便倩比丘往語
婦人汝已為夫苦治駈出當來就我
比丘受使乃至得不得還報時犯僧
伽婆尸沙若復女人欲樂男子不能
自語便倩比丘往語男子我已為夫
苦治駈出今欲就汝為我作夫比丘
受使乃至得不得還報時犯僧伽婆
尸沙若是女人欲還從本夫不能自
語倩比丘往語其夫言還共生活更
不作過比丘受使乃至得不得還報
時僧伽婆尸沙若復夫主還欲娶婦
不能自語倩比丘往語本婦言令聽
汝還莫更作過比丘受使乃至得不
得還報時犯僧伽婆尸沙罰者若王
欲取人女不能自語倩比丘往語其
家言我能罰汝家而取汝女但不欲
尒汝與我女可得衣食莊嚴之具自
然不乏又可饒益汝家比丘受使乃
至得不得還報時犯僧伽婆尸沙榛

王者賊主也若賊主欲取他女不能
自語倩比丘徃語其家言我是林中
王能為汝作不饒益事汝當送女與
我可得衣食嚴具自恣并護汝家比
丘受使乃至得不得還報時僧伽婆
尸沙績縷者若有寡婦紡績自活有
男子欲得不能自語倩比丘徃語寡
婦言為我作婦彼寡婦言我若相就
不能餘作唯能績縷須者當徃乃至
得不得還報時僧伽婆尸沙作食者
若有寡婦有男子欲得而不能自語
倩比丘徃語寡婦言来共生活寡婦
言我但能作食不能餘作須者當徃
乃至得不得還報時僧伽婆尸沙取
水者若有寡婦有男子欲取此婦不
能自語倩比丘徃語寡婦言来共生
活寡婦荅言我但能取水不能餘作
須者當徃乃至得不得還報時僧伽
婆尸沙无子者若有男子都無子息復
有寡婦亦无兒子有男子欲得此寡婦
不能自語倩比丘徃語寡婦言俱无
子息来共合活比丘受使乃至得不
得還報時僧伽婆尸沙若彼寡婦欲

求男子而不能自語倩比丘往亦復
如是繼嗣者若有男女俱无子息恐
其死後若墮餓鬼无所繼嗣時有男
子欲得寡婦不能自語倩比丘往語
寡婦言来共汝生活若我先死墮餓
鬼者汝當祠我若汝先死我當祠汝
乃至得不得還報時僧伽婆尸沙若
彼寡婦欲求男子亦復如是若有女
人母所護父所護兄弟護姊妹護自
護種姓護錢所護童女寡婦他婦母
護者有女人依母住有人欲得此女
遣比丘往語其母言欲得此女為婦
乃至得不得還報時僧伽婆尸沙父
護兄弟護姊妹護亦復如是自護者
有女人无父母親里自作生活持戒
自護若有男子欲得此女倩比丘往
語乃至得不得還報時僧伽婆尸沙
姓護者有女人无父母依同姓住若
有男子欲求此女倩比丘往語其同
姓乃至得不得還報時僧伽婆尸沙
錢護者若女人負人錢未滿有男子
欲得此女倩比丘往語其家言與我
此女我代與錢乃至還報僧伽婆尸

沙童女寡婦他婦亦復如是若女人

槃買得錢買得若輸錢女半輸女盡
輸女若一月住若隨意住抄掠與花
鬘無種須臾穀買得者若女以穀買
得有男子欲得此女倩比丘往語彼
女言為我作婦乃至得不得還報時
僧伽婆尸沙錢買得者亦復如是輸錢
者若有人養女索稅錢唯除自供餘
者盡取若有男子欲求此女人倩比丘
往語乃至還報僧伽婆尸沙半輸盡
輸亦復如是一月住者若寡婦有男
子欲求為婦倩比丘往語寡婦寡婦
荅言我不能長住為可一月相就若
須者當往乃至還報僧伽婆尸沙隨
意住者有寡婦男子欲求為婦倩比
丘往語寡婦寡婦言我不能長住隨
我意幾時住須者當往乃至還報僧
伽婆尸沙抄掠得者若人破他聚落
抄得女人若有男子欲求此女倩比
丘往語乃至還報僧伽婆尸沙持花
鬘者有國土法男子欲求女人為婦
時直遣人持花鬘往與女人家若受
花鬘便知得婦若不受花鬘便知不

摩訶僧祇律 第十張

得即遣比丘持花鬘往與女家乃至
還報僧伽婆尸沙无種者若男子无
父親亦無母親又無知識彼女亦尓
是男子欲求彼女倩比丘往語乃至
還報僧伽婆尸沙須臾者若端正女
人有男子倩比丘往求須臾交會乃
至還報僧伽婆尸沙无子婦婢婦出
家放婬女婬女使人外婬女外婬女
使人若棄女乞女被遣女下錢女无
子婦者若有家富兒小便為娶婦兒
死此兒婦小依止姑住至其長大有
男子欲求此女倩比丘往語言汝兒
既喪我今便如汝兒无異與我此婦
我當以衣食共相供給乃至還報僧
伽婆尸沙婢婦者如諸國土有賣生
口若男子欲求為婦欲言買為婦恐
責錢多便倩比丘往密語婦言我今買
汝為婢賣持作婦乃至還報僧伽婆
尸沙出家者若端正女人於諸外道
出家有男子欲求此出家女為婦倩
比丘往語乃至還報僧伽婆尸沙放
者放有二種若賣若離婚賣者如頞
梨國法有婦小嫌便賣離婚者有國

主法夫婦不相樂樂便詣王所輸三
錢半二張刼貝而求斷當聽使離誓
或有女人與他私通共作要言若我
與夫離誓當為汝作婦若可尔即持
錢物來得離誓彼男子聞已便倩比
丘往語女人言汝已離誓來作我婦
乃至還報僧伽婆尸沙若彼女人倩
比丘往語彼男子言我已離誓當為
作婦乃至還報僧伽婆尸沙婬女者
有男子倩比丘語婬女與我交通乃
至還報僧伽婆尸沙婬女使人者婬
女婢也亦如上說外婬女者有婬女
恒在田野求人有男子倩比丘往語
外婬女與我交通乃至還報僧伽婆
尸沙外婬女使人亦復如是棄女者
若女人他行姙娠然後於諸外道中
出家月滿生女棄著四衢道中有人
取養至年長大有男子欲得此女倩
比丘往語乃至還報者僧伽婆尸沙
乞女者若有人多男无女從他乞女
養至年長大有男子欲求為婦倩比
丘往語乃至還報僧伽婆尸沙被遣
女者若有女人未出嫁時共他私通

然後出嫡聟知非童女便遣還家索
本財物先共通男子聞女被遣便作
是念此女由我令其被遣我當取之
倩比丘往語彼父母乃至還報僧伽
婆尸沙下錢女者若人娶婦輸錢未
畢此女父母多索其錢不能令滿而
不得婦女亦不得更嫁有異男子欲
求此女倩比丘往語其父母與我此
女當與錢還本夫家并復與汝乃至
還報僧伽婆尸沙若男子男子使語
彼比丘是比丘若從男子及男子使
聞已越比尼往語彼者偷蘭罪若自
往若遣使往得不得還報僧伽婆尸沙
若孫女依外祖母依外祖父依外曾祖
依外舅依外姨母依祖父依祖母依曾
祖依父舅依父姨母亦如上說直曲
相堪能出入病王說法師伴黨共雜
直者有男子欲求他女不能自語倩
比丘往語受語者犯越比尼罪向彼
說偷蘭罪若女家說言彼是刹利我
婆羅門彼毗舍我婆羅門彼首陀羅
我婆羅門或言我刹利彼婆羅門我
毗舍彼婆羅門我首陀羅彼婆羅門

或復言彼是刹利我毗舍彼刹利我首陀羅或言彼婆羅門我亦婆羅門彼刹利我亦刹利彼毗舍我亦毗舍彼首陀我亦首陀若得不得還報僧伽婆尸沙曲者若男子欲求他女不能自語倩比丘往比丘言世尊制戒不得使行口雖不許心然可者犯越比尼罪往語彼偷蘭罪得不得還報犯僧伽婆尸沙相者若男子欲求他女不能自語倩比丘往比丘言佛制戒不得使行然我當為汝作相汝若見我着垢膩衣持破空鉢坐卑牀上口說奴婢語當知不得若復見我着鮮淨衣執持好鉢坐大牀上口說夫婦兒女共汝言語當知得相如是作相得不得還報僧伽婆尸沙堪能者若比丘眾多詣檀越家食食已優婆夷白比丘言我欲取某家女作兒婦當為我語之諸比丘言優婆夷世尊制戒不得使行其中有二三比丘堪能行者得越比尼罪往語彼得偷蘭罪還報犯僧伽婆尸沙出入者若比丘入出他家受供養時主人語言我欲索

摩訶僧祇律卷第六　第十四張　孝

某家女作兒婦尊者為我求之比丘
言汝為我作飲食當為汝求主人言
為我兒得婦竟當為尊者作飲食比丘
言我若動口无不得理但當作食即為
作食者犯越比尼罪往語彼家言汝
知不問言何等比丘言我欲有所道隨
我語者當道主人言但說比丘言人欲
索汝女問言是誰答言某家子主人
瞋曰我寧持女著水火中闇冥之處
終不與彼比丘怖畏便走去犯偷蘭
罪若女人存在未嫁是比丘先以誇
說食他飲食慙蓄便還報言不得償
伽婆尸沙若彼女人或嫁或死還報
者犯偷蘭罪病者若比丘常出入一
家其家語比丘言我欲索彼家女為
婦為我求之比丘受語得越比尼罪
往語彼得偷蘭罪彼家言我女病知
當死活若男病者彼言彼家兒病知
當死活而女與之彼脫死者令我女
家比丘復言夫人得病皆當死耶或
自當老耳但當與之作是語時偷蘭
罪得不得還報僧伽婆尸沙王者若
王欲得他女語比丘僧言我今欲得

索某家女當為我求一切僧許者一
切得越比尼罪一切僧往求者一切
僧得偷蘭罪得不得還報者一切僧
犯僧伽婆尸沙若衆僧遣使語彼家者
一切僧得越比尼罪語時一切僧得
偷蘭罪得不得還報時一切僧得僧伽
婆尸沙若受使者作是思惟我若還衆
中俱使我白王我不如即往白王王當
識我如是者是比丘得不得還報時
僧伽婆尸沙一切僧故得先偷蘭罪
法師者有優婆塞家欲索一優婆塞
家女彼不欲與彼言我寧嫁與邪見
外道勝與優婆塞家男家便作是念
誰能為我和合唯有沙門多諸方便
能說法者當能為我和合之便詣精
舍白法師言我索彼家女不欲與我
法師問言彼何所道答言彼作是語
寧與邪見外道不與是家法師為我
說同道之義令彼與我比丘許者越
比尼罪若通請法師徒衆令去去者
舉衆得越比尼罪若月八日十四日
十五日說法時男家女家二家盡來
聽法爾時法師方便為說法如佛契

經告諸比丘諸衆生隨性相得不信
不信者共為親好如是犯戒犯戒相
親无威儀无威儀相親無愧無愧相
親懈怠懈怠相親乱心乱心相親無
智無智相親各隨其類共相親好過
去當来及現在諸衆生類皆悉如是
譬如臭穢不淨自相和合如是諸比
丘諸衆生類各隨其性篤信篤信自
相親好如是持戒持戒相好有威儀
有威儀相好有愧有愧相好精進精
進相好定意定意相好智慧智慧相
好過去當来及現在諸衆生類皆悉
如是譬如白淨香熏之物自相和合
法師作是說法已語女家言我聞彼
見欲索汝女報彼言寧與邪見外道
不與彼家汝不聞世尊說若有煞賊
及以怨家手執利劒常伺人便欲得
煞人彼怨家子寧入其家不入邪見
外道之家汝今云何欲嫁子女與邪
見家與優婆塞者時時可得見諸比
丘受齋持戒時女家言阿闍梨欲尒
耶荅言欲尒彼言當與法師尒時默
然不語者得偷蘭罪若法師不能忍

即坐上語彼得者僧伽婆尸沙若復
法師徒衆中唱言得者亦得僧伽婆
尸沙共者共受別說別受共說共受
共說別受別說共受別說者若比丘
各各夏安居竟遊諸聚落與知識主
人別向餘國行尒時聚落中諸優婆
夷言為我兒索婦為我兄弟索婦為
我叔索婦如是種種諸優婆夷各各
說比丘一過答言可者犯一越比尼
罪詣彼處各別為求各各犯偷蘭罪
來還各別報者各犯僧伽婆尸沙別
受共說者若比丘各各夏安居竟人
間遊行與諸檀越別欲詣他國土尒時
諸優婆夷有語比丘言為我兒求婦
有言為我兄弟求婦為我叔求婦若
比丘各各許者各各犯越比尼罪若
詣彼各別為求婦各各別犯偷蘭罪
來還已一語通報言得犯一僧伽婆
尸沙共受共說者若比丘各各夏安
居竟遊行人間與諸檀越欲詣他
國時諸優婆夷語比丘言為我兒求婦
為我兄弟求婦為我叔求婦者若比丘
通答言可尒犯一越比尼罪若詣彼各

別為求各別偷蘭罪来還已通荅言
得犯一僧伽婆尸沙別受別説者若
比丘夏安居竟人間遊行與諸檀越
別諸優婆夷言為我兒求婦為我兄
弟求婦為我叔求婦比丘各別荅言
可尒各各犯越比尼罪往詣彼各別
為求各各犯偷蘭罪来還已各各別
報各各得僧伽婆尸沙雜者有一比
丘多知識將諸徒衆詣一家請食食
已時家母人白上座言我欲為兒求
某家女為婦上座當為我語時上座
不善知律相即便許之得越比尼罪
時諸徒衆少知戒律恐壞人心不敢
諫之出彼家已白上座言何以作是
問言何等事荅言上座不知世尊制
戒不得和合男女耶上座荅言不知
中有比丘言上座莫求我當為求彼
求者得偷蘭罪得不得還報僧伽婆
尸沙上座犯越比尼罪若先優婆夷
語彼徒衆言我為兒求某家女當為
我求時徒衆不知戒律便荅言可尒
犯越比尼罪尒時上座少知戒律恐
壞人心不時呵止出彼家已語徒衆

言汝等不善所作是事問言作何等
事上座言汝不知世尊制戒不得使
行耶答言不知上座復言汝且莫求
我當為求上座求時得偷蘭罪得不
得還報時犯僧伽婆尸沙彼徒衆得
越比尼罪若先優婆夷通白大衆大
衆皆可一切得越比尼罪一切共求
一切偷蘭罪得不得還報時一切僧
伽婆尸沙若男子有衆多婦有念者不
念者有比丘出入其家時有婦人礼比
丘足恭敬問訊已比丘問言安隱樂
不彼即答言何處得樂問何以故婦
人言是男子常與一人共起共卧我
獨為彼薄賤辟如孛嚚无用邪得不
當比丘答言但莫愁憂我當為汝語
令平均便語其夫汝无所知云何効
人多畜妻婦不能平均偏與一人共
起共卧答言當如之何比丘言當等
看視務令平均答言當如師教比丘
尒時得偷蘭罪若人有多婦猶復更
求他童女不能自語倩比丘往語乃
至得不得還報時僧伽婆尸沙若人
夫婦鬪諍比丘便勸喻和合得偷蘭

罪若彼夫婦不和或於佛事僧事有
鬪為福事故勸令和合无罪若有婦女
還家比丘往到其舍其家男女皆為作
礼比丘見彼婦女便言汝故住此耶不
應久住汝夫故錢取汝持作何等汝
應還彼作是語時得偷蘭罪有人多畜
馬而无好種生者倩比丘語其家有
生馬為我求之比丘為求得偷蘭罪復
次佛住舍衛城有二摩訶羅一摩訶羅
捨妻子出家一摩訶羅捨婦女出家
各於人間遊行來還舍衛城共一房
住彼捨婦女者便自念言我當還家
看本婦女著入聚落衣往到本家其
婦遙見摩訶羅來即瞋恚言汝摩訶
羅薄福无相不能養活妻子又避官
役捨家遠走女年長大不得嫁處今
用來為汝促還去若不去者當與折
汝脚誰喜見汝時摩訶羅還本住處
如賈客失財愁憂苦住時捨婦兒出家
者還家亦復如是共在一房住捨兒出
家者少有智慧語第二摩訶羅言長
老何故愁憂苦住答言長老何須問
是事又言必欲得知云何我等二人

摩訶僧祇律卷第一　第十三張　學　寶

共在一房好惡之事而不相知不向
我說更應語誰彼摩訶羅即廣說上
事捨兒摩訶羅言汝何足愁我家亦
尒汝今知作方便不汝可以女作我
兒婦彼荅言好尒時二摩訶羅俱得
越比尼罪是摩訶羅明日時到著入聚
落衣各歸本家時捨女者謂其婦言
我為汝求得女聓婦即問言是誰家
兒荅言某家子捨男出家者謂其婦
言我已為汝求得兒婦問言誰家女
荅言某家女作是語時俱得偷蘭罪時
彼男女遊戲里巷一摩訶羅語其女
言此是汝聓第二摩訶羅語其兒言
此是汝婦作是語時俱得僧伽婆尸
沙時二摩訶羅展轉作婚姻已各各歡
喜如貧得寶更相愛敬如兄如弟諸比
丘聞已以是事具白世尊云何世尊
此二摩訶羅共結婚姻已歡喜相
敬乃如是耶佛告諸比丘此二摩訶
羅不但今日作如是事過去世時已
曾尒也佛告諸比丘過去世時有城名
波羅奈國名伽尸有一婆羅門有摩
沙豆陳久煮不可熟持著肆上欲賣

[illegible] 第十三張　学　黄

與他都无人買時有一人家有一能
驢市貴難售時陳豆主便作是念我
當以豆買此驢用便往語言汝能持
驢貿此豆耶驢主復念用是能驢為
當取彼豆即便答言可尒得驢已歡
喜尒時豆主便作是念今得子便即
說頌曰
婆羅門法巧販賣　陳久氷豆十六年
唐盡汝薪煮不熟　足折汝家大小齒
尒時驢主亦作頌曰
汝婆羅門何所喜　雖有四脚毛衣好
負重著道令汝知　針刺火燒終不動
尒時豆主復說頌曰
獨生千秋杖頭著四寸針　能治敗態驢
何憂不可伏
尒時驢主復瞋即說頌曰
安立前二足　雙飛後兩蹄　折汝前板齒
然後自當知
豆主謂驢頌曰
鼓音毒手擊　唯仰尾自防　當截汝尾脚
令汝知辛苦
驢復答言
從先祖已來　行此儱悷法　今我故承習

死死終不捨
尒時豆主知此弊惡畜生不可以苦
語便更稱譽頌曰
高脣鳴徹好 面白如珂雪 當為汝取婦
共遊林澤中 驢聞軟愛語 即復說頌曰
我能負八斛 日行六百里 婆羅門當知
聞婦歡喜故
佛告諸比丘尒時二人者今二摩訶
羅是尒時驢者今摩訶羅兒是尒時
已曾更相欺誑和合已然後歡喜今
亦如是更相欺誑和合已然後歡喜
若比丘和合女人得僧伽婆尸沙罪
和合黃門得偷蘭罪和合男子及畜
生得越比尼罪和合緊那羅女及獼
猴女得偷蘭罪是故說 五戒竟
佛住曠野精舍廣說如上尒時諸比
丘於曠野中作五百私房皆人人自
乞索而作有比丘晨朝著入聚落衣
持鉢入曠野聚落為乞作房故有一
估客手執戶鑰來向市肆開自店舍
遙見比丘疾行而來估客念言是比
丘來必為乞作房故我晨朝至此市賣
未集誰能乞是物者便閉肆戶還家

[illegible]

去比丘念言是估客見我便閉戶還
家去知我來乞不欲與故便於餘道
徑截其前問言長壽汝欲何處去不
得相置我依阿誰而起房舍正依汝
等信佛法者知有罪福業行果報而
不欲與誰當與者長壽當知如世尊
說當起慈心不樂聞者方便使聞諸
不信者教令立信乃至手捉其頭強
勸令施所以然者彼於此終當生天
上色力壽命眷屬自然來生人中亦
受快樂色力壽命眷屬成就修習佛
法增益功德建其道果是故長壽如
世尊說偈

為福受樂報　所欲皆自然　超踰生死流
上寂之涅槃　若人為福者　天神自然護
所願皆自成　衆魔莫能壞　薄德多諸惱
福能消衆患　福德既牢強　速成堅固定
生天受快樂　人中亦自在　斯由功德故
所往皆自然　因斯福方便　永離生死苦
得道至涅槃　不没不復生

介時比丘說此偈已復言長壽助我起
房舍其福最大是時估客聞說法已
便少多布施介時估客作是思惟若

入市肆多諸乞索更不得利折減錢
本寧坐家住可全其本故勝市中子
本俱失作是念已便還家坐時估客
婦瞋其夫言何以詣市速疾來歸如
是懶惰當何由養活男女充官賦役
估客荅言莫瞋且聽我今最朝詣市
店肆廣說乃至具失錢本故還家住
其婦知已黙然不言尊者舍利弗來入
聚落次行乞食至其門住尓時估客
婦篤信恭敬見舍利弗即持淨器盛
食持出著鉢中識舍利弗頭面礼足
恭敬問訊時舍利弗而慰勞之家中
何如生活好不其婦荅言家內悉佳
但生活頻弊問何以故尓即以上因
緣廣白舍利弗家中生活飲食衣服
供王賦役正仰市肆而今夫主在家
中住畏人乞索實在言行實覺言眼
何闍梨是我家所供養恭敬尊重无
所藏隱故白此意時舍利弗為估客
婦種種說法得歡喜心即還精舍即
以上事具白世尊佛言呼是營事比
丘來即便呼來已佛問營事比丘汝實
乞作房舍惱諸檀越令向舍利弗嫌

摩訶僧祇律卷第六 第二十六張 學

說汝不答言實尒世尊佛告比丘此
是惡法私乞作房惱諸檀越佛告諸
比丘汝等莫復為房舍故惱乱檀越
錢財難得布施亦難婆羅門居士割損
財物供養沙門衣服飲食牀臥病瘦
醫藥此亦甚難佛告營事比丘過去
世時有比丘名跋渠止住林中時有
釋軍多鳥亦栖集此林最暮乱鳴惱
彼比丘尒時跋渠比丘詣世尊所頂
礼佛足於一面立尒時世尊慰問林
中比丘言云何少病少惱樂住林中
不林中比丘白世尊言少病少惱樂
住林中但晨暮時為諸釋軍多鳥鳴
喚惱乱不得思惟佛告比丘汝欲令
釋軍多鳥一切不来耶答言願尒世
尊佛言比丘汝於日暮釋軍多鳥来
時便從衆鳥各乞一毛晨朝去時亦
如是乞比丘白佛言善哉世尊即還
林中正坐思惟至日向暮鳥集乱鳴
便作是言汝釋軍多鳥各乞一毛我
今須用尒時衆鳥少時无聲寂然不
得已後各拔一毛著地晨朝復乞尒
時衆鳥即便移去異處一宿不樂彼

處尋復來還尒時比丘復從索毛
一復與衆鳥念言今此沙門竒異喜
乞恐我不久毛衣都盡肉段在地不
能復飛當如之何便共議言此比丘
常住林中我等當去更求餘栖不復
空還佛告諸比丘飛鳥畜生尚嫌多
求況復世人汝等比丘莫為營事多
欲多求令彼信心婆羅門居士苦捨
財物供給沙門衣服飲食牀卧病瘦
醫藥諸比丘白佛言世尊云何此林
中比丘怯劣喜乱畏惡鳥聲佛告比
丘是林中比丘不但今日怯劣昔已
曾畏諸比丘言已曾尒耶佛告諸比
丘過去世時有一龍象住在林中空
閑之處大風卒起吹折樹木象聞樹
木折聲驚怖奔走怖心小止住一樹
下彼樹復折即復奔走尒時有天見
象驚走念言云何此象擴自狂走即
說偈言

暴風卒起樹木折　龍象驚怖狂奔走
假使大風普天下　尒時龍象何處避

佛告諸比丘尒時象者今林中比丘
是佛復告營事比丘過去世時有五百

仙人住雪山中有一仙人若別處住
有好泉水花果茂盛去是不遠有薩
羅水中有龍住見是仙人威儀庠序心
生愛念時此水龍来詣仙人正值仙
人結加趺坐龍即以身遶仙人七匝
以頭覆其頂上而住日日如是唯有
食時不来仙人以龍遶身故日夜端
坐不得休息身體萎羸便生疥瘡尒
時近處有人居止有供養仙人者彷
徉遊行詣仙人所見是仙人羸劣疥
瘡即問仙人何故如是仙人具為廣
說上事彼語仙人言欲令此龍不復来
耶答言欲尒復問仙人是龍有所著
不答言唯有咽上瓔珞寶珠彼人教
言但從索珠龍性極慳終不與汝可
使不来言已便去須臾龍来便從索
珠龍聞乞珠聲心即不喜徐捨而去
明日龍来未至之間仙人見已遥
說偈言
光曜摩尼寶　瓔珞莊嚴身　若龍能施我
乃為善親友
時龍即說偈答言
畏失摩尼珠　猶執杖呼狗　寶珠不可得

更不来着汝 上餜及衆寶 由此摩尼尊
是終不可得 何足懇懃求 多求親愛離
由是更不来
尒時有天於虛空中而說偈言
猒薄所以生 皆由多求故 梵志貪相現
龍則潛于渕
佛告營事比丘龍是畜生尚惡多求
豈况於人汝等比丘莫為多營事務
廣索无猒令彼信心婆羅門居士苦
捨財物供給沙門衣服飲食牀卧病
瘦醫藥佛告諸比丘有十事法為人
所不愛何等為十不相習近輕數習
近為利習近愛者不愛不愛者愛諦
言不受好務他事實无威德而欲陵
物好屏私語多所求欲是為十事起
他不愛佛告諸比丘依止曠野比丘
皆悉令集以十利故為諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘自乞作
房舍无主為身當如量作應長十二
修伽陁搩手內廣七搩手應將諸比
丘示作房處无難處無妨處若比丘
於難處妨處自乞作房无主為身亦
不將諸比丘示作房處而過量作者

僧伽婆尸沙比丘者如上說自乞者
自行乞求若一錢二錢家家行乞乃
至百千錢房舍者佛所聽也作者自
作若教他作無主者无有主若男若
女在家出家人為主也自身者自己
也當如量者應法量也長者縱量也
廣者橫量也十二修伽陁搩手者修
伽陁者名善逝也搩手者二尺四寸
也內七搩手者作屋法有內外量令
縱廣量壁內也屋高下量者邊壁一
丈二尺將諸比丘示作房處者示地
也諸比丘者若僧若僧使僧者作房
比丘入僧中先作求聽羯磨然後聽
乞羯磨羯磨者作是說大德僧聽某
甲比丘自乞作房无主為身欲於僧
中乞指授處若僧時到僧為某甲比
丘欲從僧乞指授房處諸大德僧聽某
甲比丘乞指授處僧忍黙然故是事
如是持是比丘入僧中䠒跪合掌作
如是言大德僧憶念我某甲比丘自
乞作房无主為身今從僧乞指授房
處唯願僧與我指授處如是三乞羯
磨人應作是說大德僧聽某甲比丘

自乞作房无主為身已於僧中乞指
授房處若僧時到僧為某甲比丘指
授作房處如是白大德僧聽某甲比丘
自乞作房無主為身已從僧中乞指
授房處僧今為某甲比丘指授房處
諸大德忍為某甲比丘指授房處忍
者僧默然若不忍便說僧已忍為某
甲比丘指授作房處竟僧忍默然故
是事如是持若一切僧中都无有說
羯磨者一切僧往就作房處一比丘
僧中唱一切僧為某甲比丘指授房
處如是三說僧使者若作房處遠或
滿水若大寒時大熱時大雨時或大
雪時若僧中多老病不能一切往者
彼比丘於僧中乞指授竟僧應差一
比丘二比丘三比丘不得羯磨衆故
極至三人羯磨者應作是說大德僧
聽某甲比丘自乞作房无主為身已
於僧中乞指授作房處若僧時到僧差
某甲某甲比丘為某甲比丘指授作
房舍處如是白大德僧聽某甲比丘
自乞作房無主為身已於僧中乞指
授作房處僧今差某甲某甲等比丘為

某甲比丘指授作房處諸大德忍老
某甲某甲比丘指授作房處者默然若
不忍便說僧已忍老某甲某甲比丘
指授作房處竟僧忍默然故是事如是
持時使比丘往作房處觀察處所若
彼房處多有諸虫及生花果樹不應
語除若无是事觀察已亦如前說一
比丘唱言僧已示作房處如是三說
无難處者若彼處无生花果樹木无
諸虫虵非妨處者四邊各容十二桄
梯桄間各一搩時令作事者周匝来
往塗治覆苫若比丘於難處者有生
花果樹木及諸虫虵妨處者周匝不
得容十二桄梯令作事者不得周旋
往返覆苫塗治也自乞作房无主為
身亦不將諸比丘指授處所過量作
者僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上
說若比丘自乞作房有難處妨處不
將諸比丘指授處所若減量作教他
作乃至作竟時得僧伽婆尸沙罪受
用時得越比尼罪如是二比丘衆多
比丘亦如是若一比丘自乞作房无
主為身難處妨處不將諸比丘指授

處所如量作若教他作乃至作房竟
時得偷伽婆尸沙罪受用時得越比
尼罪若二若多亦復如是若比丘自
乞作房无主為身難處妨處亦不將
諸比丘指授處所過量作教他作房
竟時得偷伽婆尸沙罪受用時得越
比尼罪若二若多亦復如是若比丘
是處不名指授若異界僧指授若先
年豫指授若木中非沙地非碎石地
非石上非被燒地若僧中一人不作
房者若二人三人不作房者盡不應指
授若僧中不作房者多聽作指授若
比丘作淨房即欲持當住房者不應
作若作淨房即持當積薪屋者不應
作若作淨房即持當井屋者不應作
若作淨房即持當浴室者不應作若
比丘難處妨處不指授作過量作房
時若授軌泥團者盡得越比尼罪壘
軌安行行作房比丘二二得越比尼
罪乃至若戶牖成已得偷蘭罪乃至
屋成若塼覆者最後一塼時得僧伽
婆尸沙罪若瓦覆若木覆若板覆若
石灰覆若泥團覆若草覆乃至最後

一把草覆時得僧伽婆尸沙作房未
成中止者得偷蘭罪後更成時僧伽
婆尸沙作房者若房主安處房已令
餘人作乃至房成時作房者比丘得
僧伽婆尸沙若房主安處房已後他人
成者偷蘭罪若比丘於難處妨處不
將諸比丘指授處過量作房是房主
比丘不捨戒不死不與僧若有比丘
於此房中若熏鉢作衣若受誦若思
惟一切受用者得越比尼罪二人多
人作房亦如是若比丘自乞作房无
難處无妨處將諸比丘指授處減量
作若教他作至房竟時是比丘无罪
受用者亦无罪二人多人亦如是若
比丘自乞作房无難處非妨處將諸
比丘指授如量作者若教他作乃至
房成是比丘無罪受用者无罪若二
若多亦復如是若比丘將諸比丘指
授房處非他界僧指授非先年指授
不水中若沙地若碎石地若磐石上
若被燒地非僧中一人不作房者非僧
中二人三人不作房者若不作房者
多聽作定作住止房定作淨房定作

井屋定作浴室者聽作是比丘作房
无難處非妨處不過量作將諸比丘
示作房處是諸比丘若助治泥團若
治塼授與時一一是助比丘無罪若
累一行二行乃至安戶牖時是比丘
无罪若塼覆者寂後一塼時是比丘
无罪若瓦覆木板覆草覆石灰覆泥
團覆寂後泥團覆時無罪作半止者
是比丘無罪後還成者是比丘无罪
自作方便令他成者是比丘无罪自
作後他人成者是比丘無罪若比丘
自乞作房无難處非妨處將諸比丘
指授不過量作是比丘不捨戒不死
不與僧諸比丘於中若熏鉢作衣誦
經思惟一切受用盡无罪若比丘於
佛生處得道處轉法輪處五年大會
處是諸尊處為供養作草庵樹葉庵
帳幔蒱庵甎住者聽作是故說若比
丘自乞作房无主為身乃至過量作
者僧伽婆尸沙六竟
佛住俱睒弥國廣說如上尒時俱舍
弥國五百比丘各作私房尒時闡陁
比丘无人為作房時闡陁比丘主人

名阿跋吒時闡陁比丘著入聚落衣
往詣其家時主人見比丘來恭敬礼
足共相問訊時主人言阿闍梨我聞俱
舍弥作五百間私房頗有與阿闍梨
作房者不答言實如所問有主人者
皆作房舍我薄福德辟如禿梟无有
主人誰當與作主人答言阿闍梨莫
恨我當為作尒時即與五百金錢白
言阿闍梨持去作房尒時闡陁即持
錢去尋便安處欲作大房盡五百金
錢正得起基起少墻壁錢物已盡復
詣其家主人礼足共相慰勞問言阿
闍梨作房竟未答言始起屋基作少
墻壁錢物已盡尒時主人復與五百金
錢闡陁持五百金錢作墻壁竟安施
户牖錢物復盡更詣主人主人礼足
復問阿闍梨房舍竟耶答言墻壁户
牖始竟錢物已盡尒時主人生不信
心語闡陁言阿闍梨是出家人用作
大房舍為用千金錢可起樓閣而作
一房云何不足尊者且還不能復與
尒時闡陁即便愁憂云何方便得成是
房舍有薩羅林樹便伐之持用成房

尒時林中有鬼神依止此林語闡陁
言莫斫是樹令我弱小兒女暴露風
雨无所依止闡陁荅言死鬼促去莫
住此中誰喜見汝即便伐之時此鬼
神即大帝尖將諸兒子詣世尊所佛
知而故問汝何以帝尖荅言世尊尊
者闡陁伐我林樹持用作房世尊我
男女劣小風雨漂露當何所依尒時
世尊為此鬼神隨順說法示教利喜
憂苦即除去佛不遠更有林樹世尊指
授令得住止佛告諸比丘喚闡陁來
即便喚來來已佛廣問上事汝實尒不
荅言實尒世尊佛言癡人此是惡事汝
不知耶如來應供正遍知一宿住止是
處左右有樹木與人等者便為塔廟
是故神祇樂來依止云何比丘惡口
罵之闡陁是非法非律非是佛教不
可以是長養善法諸比丘白佛言世
尊云何是闡陁比丘巧作方便營事
得彼主人千舊金錢佛告諸比丘是
非巧便若巧便者應當更得何但齊
千諸比丘白佛言實如世尊說善知
是闡陁比丘不善方便佛告比丘不

摩訶僧祇律卷第六　第三十八張　丁

但令日知此比丘不善方便過去世
時已知闍陁比丘不善方便佛告諸
比丘過去有城名波羅奈國名伽尸
時國有王以法治化人民安樂无諸
患難時王无子夫人忽然懷姙十月
生子而無眼鼻生子七日施設大會
集諸群臣相師道士為子立字時王
土法或因福相或因星宿或因父母
而立名字婆羅門問言王子身體有
何異相傍人荅言今此王子其面正
平都无眼鼻之處婆羅門言今此王
子應名鏡面以四乳母供給抱養一
人摩拭洗浴一人除棄不淨一人懷
抱一人乳哺此四乳母晝夜給侍譬
如蓮花日日增長至年長大父王命
終即拜鏡面紹尊王位然此太子宿
殖德本雖生无目而有天眼堪為國
王福德力大國中人民聞鏡面太子
為王无不奇恠時有大臣便欲試之
不能得便遇王出令勑諸群臣更立
新殿雕文刻鏤種種彩畫大臣念言
恒欲試王今正是時將一獮猴與著
衣服作巧作具莘囊盛之串其肩上

將到王前白言大王彼勑立殿巧匠
已至頻王指授殿舍方法王即心念
彼將試我便説偈言
觀此衆生類　睞眣面皺皺　趦趣性輕躁
成事彼能壞　受分法如是　何能起宮殿
殘害花果樹　不能親近人　況能造宮殿
催送歸野林
佛告諸比丘尒時鏡面王者今我身
是時獼猴者今闡陀比丘是我於尒時
生無兩目已曾知彼无所堪施況復
今日佛告諸比丘依止俱舍弥城住
者皆悉令集乃至已聞者當重聞若
比丘作大房舍有主為身應將諸比
丘指授處所无難處非妨處是比丘
於難處妨處有主為身亦不將諸比
丘指授處所者僧伽婆尸沙比丘者
如上説大者過量是名大也房者世
尊所聽作者若自作若教他作有主
者若有男子女人在家出家為作主
也為身者為己不為僧也將諸比丘
指授處者謂僧若僧使如上小房中
説无難處非妨處者亦如上説若比
丘於難處妨處不將諸比丘指授作

房處者僧伽婆尸沙若一比丘方難
處妨處作大房若自作教他作乃至
房成時僧伽婆尸沙受用者得越比
尼罪若二若多亦復如是除其過量
一切有罪无罪皆亦如上小房中說
是故說若比丘作大房舍有主為身
乃至一不將諸比丘指授處者僧伽婆
尸沙 六戒竟
佛住舍衛城廣說如上尒時有比丘
名陁驃摩羅子衆僧拜典知九事九
事者典次付牀座典次差請會典次
分房舍典次分衣物典次分花香典
次分果蓏典次知暖水人典次分雜
餅食典次知隨意舉堪事人是名僧拜
典知九事付牀座時是長老右手小指
出燈明隨品次付若阿練若阿練若者
共乞食乞食者共糞掃衣糞掃衣者
共一坐食一坐食者共常坐常坐者
共露坐露坐者共敷草坐敷草坐者
共經唄經唄者共法師法師者共學
律學律者共須陁洹須陁洹者共斯
陁含斯陁含者共阿那含阿那含者
共阿羅漢阿羅漢者共三明三明者

共六通六通者共无威儀无威儀
者共
尒時慈地比丘及六群比丘等来索
房舍時尊者陁驃摩羅子荅言小住
待汝等下坐房次當與汝房到下坐
次如其次第付房與之得不好房是
六群比丘等見房舍中卧牀坐牀被
褥諸物皆悉朽故又別房食亦復麁
悪共相謂言長老陁驃摩羅子如我
生怨與我弊房飲食麁澁若是長老
久在梵行者當令我等常受衆苦今當
以波羅夷法謗之即語言長老汝犯
波羅夷罪我當舉之荅言我无是罪
彼言誰復作賊言我是賊但汝今日
犯波羅夷至衆多人中謗復到僧中
謗尊者陁驃摩羅子犯波羅夷陁驃
摩羅子往白世尊慈地比丘以無根
波羅夷法見謗佛言汝有是事耶荅
言无也世尊佛言比丘如来知汝清
淨他人謗汝當如之何陁驃言世尊
雖知我清淨无罪唯願世尊哀愍語
彼令生信心莫令長夜得不饒益佛
言喚六群比丘来即喚来已佛問六

群比丘汝等實以无根波羅夷罪謗他
陀驃摩羅子比丘耶答言實尒世尊
佛言何以故答言是長老與我故壞
房舍乃至若是長老久在梵行者我等
恒得苦惱便以波羅夷法謗佛告六
群比丘此是惡事我常不說於梵行
人當起恭敬慈身口意行耶汝今云
何於梵行无罪比丘無根波羅夷法
誹謗此非法非律非是佛教不可以
是長養善法
佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉
令集以十利故為諸比丘制戒乃至
已聞者當重聞若比丘瞋恨不喜故於
清淨无罪比丘以无根波羅夷法謗
欲令破彼比丘淨行彼於後時若檢
挍若不檢挍便作是言是事无根我
住瞋恨故作是語者僧伽婆尸沙比丘
者如上說瞋者九惱及非處起瞋第
十恨者凡夫及學人有不喜者乃至
阿羅漢有无根者事根不現又不見彼
事不聞彼事不疑彼事波羅夷者四
波羅夷中一一也謗者无事横說過
也欲破彼淨行者欲令彼非比丘非

沙門非釋種子欲令作沙弥作俗人
作園民作外道彼於後時若撿校若
不撿校撿校者問言汝見何事婬耶
盜五錢耶故煞人耶不實稱過人法
耶云何見何因見何處見是為撿校
若不如是問者是名不撿校也是事
无根從瞋恨故說作是語者僧伽婆
尸沙僧伽婆尸沙者如上說若比丘
瞋恨謗二相似者不淨者清淨者清
淨者言見我犯何等罪四事中若一
若二耶十三事中若一若二耶若不
見不聞不疑不決了便謗若屏處若衆
多人中若衆僧中我見彼犯波羅夷我
聞彼犯波羅夷我疑彼犯波羅夷見不
言見根本不實聞根本不實聞根本不實
疑不實疑根本不實本曾見妄聞妄
疑[illegible]見不尒聞不尒疑不尒對面四
自謗語語僧伽婆尸沙是比丘於四
波羅夷中二謗犯僧伽婆尸沙以十
三僧伽婆尸沙中二謗犯波夜提
以波夜提罪二謗得越比尼罪波
羅提提舍尼衆學法及威儀法謗
者犯越比尼心悔若謗比丘尼八波

羅夷十九僧伽婆尸沙若一一謗波
夜提三十尼薩耆百四十一波夜提
若一一謗犯越比尼罪八波羅提提
舍尼衆學及威儀一一謗犯越比尼
心悔學戒尼十八事若一一謗言當
更與學戒犯偷蘭罪沙弥沙弥尼十
戒若一一謗言當更與出家犯越比
尼罪下至俗人五戒若一一謗犯越
比尼心悔是故說若比丘瞋恨不喜
故乃至作是語者僧伽婆尸沙八事竟

摩訶僧祇律卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造